薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三　儀

宋元嘉年僧伽跋摩　譯

頗有比丘半月內浴除因緣不犯耶
荅有者雨衣浴若比丘迷悶時浴不
犯入水舉木因浴不犯或水中有少
因緣因浴不犯若比丘渡水學浮時
浴不犯若結安居巳一月數數浴不
犯過一月巳半月應浴若有閏中安
居當數日滿

頗有比丘一方便得十波夜提耶荅
有若煞微細虫隨煞得波夜提欲斫
藤誤斫地不犯欲斫地而斫藤突吉
羅欲煞此虫而煞彼虫突吉羅欲
斫虫而斫地突吉羅欲掘虫而掘土
突吉羅手印遣使煞虫突吉羅若令
賊住本犯戒本不和合學戒疑悔者
突吉羅除比丘比丘尼令餘人疑悔
突吉羅比丘令比丘尼疑悔波夜提
比丘尼令比丘疑悔波夜提比丘尼
令式叉摩那乃至沙弥尼疑悔突
吉羅

頗有比丘掐挃比丘身根不犯波夜

提耶答有若身根壞指揑突吉羅
若比丘以一瓶水澆諸比丘隨所著
得尒所波夜提不著者突吉羅若比
丘坐以水滯地突吉羅若比丘尼自
出乳汁波夜提若比丘水中浴戲拍
水出没波夜提浴時以酥油糖蜜灌
身戲突吉羅
頗有比丘共女人宿不犯波夜提耶
答有謂牆壁樹下大空屋中突吉羅
共何等女人宿耶謂身可捉者若一
房舍相連食堂中共一門於中共宿
波夜提若不知未受具戒人入宿
不犯
頗有比丘恐怖比丘不犯波夜提耶
答有謂賊住本犯戒本不和合學戒
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
頗有比丘藏比丘衣鉢等物不犯波
夜提耶答有謂藏金銀鉢突吉羅不
淨衣不淨尼師檀鉢盂囊等突吉羅
淨施五種人衣云何犯過十夜明相
出波夜提
若比丘言我見某甲共某甲女人共
坐卧波夜提謗式叉摩那沙弥沙弥

摩得勒伽卷第三　第二張　僟

寺

屋突吉羅
若比丘知是賊衆知是女人義共道
行波夜提中道還突吉羅
頗有比丘共賊道行不犯波夜提耶
荅有謂為賊所將去若嶮難道若奪
人精氣夜叉等共行不犯
若四月請若衆若私若衣食等應受
過受波夜提數數請不犯若比丘檀
越請言若所須者但来取作是語已
彼比丘罷道更受具足戒已還到本
檀越舍須更請不荅須更請若居士
無常有餘子等須更請為用前法耶
荅須更請居士先請比丘比丘為作
覆鉢羯磨得受不荅不得受受者突
吉羅居士言若不受者我當生大不
敬信為得受不荅不得令彼懺悔使
得清淨已然後得受
年不滿二十年疑與受具足戒得具
足不荅不得僧犯突吉羅受具戒人
自知不滿二十受具戒時言滿二十
共行事不犯後知此人不滿二十衆
僧不得共行事初始不得戒故四種
受戒隨其事四種者本不和合如分

李

別毗尼中說更作羯磨不成就云何
不自知未滿二十後知不滿二十經
僧布薩羯磨作十二人是名賊住從
何處數年歲從母胎數取一切閏月
若掘死地壞地離自性不犯云何生
地經夏四月是名生地違使手印掘
地突吉羅作白時從坐起去突吉羅
作白已未作羯磨起去波夜提作非
法羯磨起去突吉羅與賊住本犯戒
本不和合學戒式叉摩那沙彌沙彌
尼作羯磨起去突吉羅遣無膽人作
使俱得突吉羅彼還反得波夜提突
吉羅呪術使木人突吉羅
若比丘為他聽諍訟突吉羅
若以酒煮時藥非時藥七日藥得服
不若無酒性得服若一切果飲得食
不荅得食
若比丘教比丘尼修多羅毗尼阿毗曇
摩作是言我不能學更餘比丘邊去
除修多羅毗尼阿毗曇摩不學餘者
突吉羅
若比丘若僧事若私事入聚落三處
不白不犯白衣舍阿練若處近聚落邊

無比丘時不白不犯種種人共往不白
入聚落不犯若自在地白空中人成
白不荅成白相違亦如是作要以不
去突吉羅若四衢道中見比丘時應
白不者發心已應去若一界內出界
入餘處若無比丘應白比丘尼乃至
沙彌尼亦如是
受一請已復受一不淨施食已自恣
不受殘食法入聚落犯二波夜提不
受殘食不白入聚落
頗有比丘明相未出王未藏寶入王
家不犯耶荅有若天王家龍王夜叉
王及一切非人王等家若有急因緣
若藏寶已入不犯
若說波羅提木叉時比丘尼言我始
知此罪犯突吉羅除毗尼說餘法時
作是言我始知是法半月中說突
吉羅
頗有比丘作牀足過八指不犯波夜
提耶荅有若以寶作牀金銀琉璃頗
梨作突吉羅若為他作過八指突吉羅
頗有比丘以褥縫者坐牀卧牀不犯耶
荅有除木綿褥餘褥縫者突吉羅

為他縫突吉羅手印遣使突吉羅縫
不淨褥突吉羅
尼師檀覆瘡衣隨其事應當知
以不淨衣作雨衣突吉羅
以不淨衣修伽陁衣量等作突吉羅
問九十波夜提竟
問四波羅提提舍尼
若白衣舍三種人邊受食突吉羅謂
賊住本不和合學戒若比丘在空中
受比丘尼食突吉羅
頗有比丘從非親里比丘尼邊受食不
犯耶荅有比丘在寺比丘尼在白衣
舍頗有比丘非母親比丘尼邊受食
不犯耶荅有謂母於非親里比丘尼
邊同意白衣舍受不犯手印不犯
若比丘到白衣家乞食是中有比丘
尼言與是比丘食是比丘得食犯突
吉羅異家一門於中受食或為他受
突吉羅
頗有非親里比丘尼邊受食犯四篇
戒耶荅有若以衣裹食取衣取食女
人前麁惡語摩觸內身遣使手印言
與美與飯比丘不遮犯突吉羅若門

李

限邊受食不犯及親里邊受不犯
若阿練若怖畏處不病內受食突吉
羅不犯者病也應語彼居士言此中
有難或王問比丘此中有賊無賊耶
若言無而此中有賊受食不犯若出
界外受食不犯若中道見居士送食
語言莫入而彼自入不犯比丘若在
不犯
頗有比丘從學家中自手受食不犯
耶答有謂先請若病波羅提提舍尼竟
七滅諍
若比丘狂犯戒後憶有罪應如法除
滅若不憶不犯若欲舉諍者應先令
是比丘自言然後舉先應乞聽未聞
賴吒闍賴吒者於二部朋黨無有彼
此若彼不同者不應舉若舉者不名
闍賴吒闍賴吒應兩邊知受籌若作
已復言不作得故妄語罪如不癡多
覓罪現前毗尼自言毗尼憶念毗尼
覓罪布草隨其義當知
優波離問分別波羅提木叉竟
問受戒事
問不作白四羯磨受具足戒爲得具
足戒爲不得耶答不得若受具戒時

捨和上為得具足戒為不得耶荅不
得受具戒時作者不稱三種名謂和
上衆僧受戒者名為得戒不得戒耶
荅不得戒若作白巳減作羯磨為得
戒不得戒耶荅不得受具戒時不乞
和上為得戒不得戒耶荅得戒衆僧
犯突吉羅受具戒時不問遮道法便
與受戒為得戒不荅得戒諸比丘犯
突吉羅與愚癡人受具戒為得戒不
荅得戒諸比丘犯突吉羅二人共一羯
磨二處受戒為得戒不荅得戒謂二界
中間作羯磨
頗有比丘與四處人受戒作羯磨為
得戒不荅得戒謂坐牀卧牀上坐四向
作羯磨
頗有比丘與五處人受具戒作羯磨
為得戒不荅得戒謂坐牀卧牀上坐
為五處人作羯磨八人十二人十五人
十八人亦如是
若比丘界内不和合與人受具足戒
為得戒不荅不得
云何汙染比丘尼荅謂非梵行是名
汙染比丘尼一人以八事汙染比丘尼

成汙染不荅成汙染八人各以一事
汙染比丘尼是汙染比丘尼不荅不
成汙染比丘尼
云何賊住人荅若不以白四羯磨受具
足戒経白二白四羯磨布薩自恣又在
十二人數是名賊住
受戒人不知和上是賊住依彼出家
受具戒為得戒不荅得戒諸比丘犯突
吉羅本犯戒本不和合亦如是
若白衣為和上與白衣受具戒為得戒
不荅得戒諸比丘犯突吉羅非出家
人為和上與人受具足為得戒不荅
得戒
云何是越濟人荅謂捨沙門衣服捨
戒詣外道所著彼衣服樂彼所見是
越濟人
煞母人與出家受具足戒得受具足戒
不荅或得或不得云何得受具戒或欲
殺餘母而殺自母此得與出家受具
足戒若故奪母命不得與出家受具
足戒殺父殺阿羅漢亦如是
惡心出佛血或得與出家受具足戒
或不得云何得與出家受具足戒荅

非故惡心出佛血此得與出家受具足
戒云何不得惡心出血
破僧人或得與出家受具足戒或不
得若法想受籌因彼受籌僧破得與
受具戒作非法想不得與受具足戒
與能性人受具戒為得戒不荅得戒
諸比丘犯突吉羅不淨人亦如是
與聾啞人受具戒為得戒不荅若聞羯磨
者得戒不聞者不得聾人狂人備衆
散亂心人重病人亦如是不受法人
受戒受法人滿數不得戒受法人受
戒不受法人滿數不得戒不見擯比
丘與不見擯人受戒為得戒不荅彼
言見罪得戒惡邪不除擯亦如是衆
數比丘若聞羯磨已轉根得戒受具
戒人轉根得具戒耶荅得戒如佛所
說比丘尼從比丘乞受戒故和上轉根
得具戒不聞羯磨已轉根得具足戒
受戒人在地空中作羯磨為得戒不
荅不得與上相違亦如是云何得具
足戒若白四羯磨是名得戒問受戒
事竟
問布薩事

結聚落界除聚落及聚落界應結不
離衣界聚落聚落界非衣界故衆在地
坐空中結界不成結界與上相違亦如
是若在阿練若處面應一拘盧舍為
界於中一布薩若面一拘盧舍內有
比丘而不見云何作布薩若眼所及
處共彼作布薩亦應發心
佛住舍衛國長老優波離問佛言世
尊若比丘在地與欲人在空中與清
淨欲成與清淨欲不答不成與若受
清淨欲已出界外即失清淨欲
頗有比丘二處說波羅提木叉成說
不答成說謂二界中間
頗有比丘三處與清淨欲三處布薩
成與清淨欲不答得成謂在界中間
狂人說戒成就說戒不答成就說戒
常住比丘布薩時擯比丘客比丘來
得與同羯磨不答若如法作羯磨得
與同云何起離衆若一比丘起大小
行不捨聞處不名離衆若捨聞處
是名起離衆若聾人滿衆說戒得
成就說戒邊地人癡鈍人等亦如是
布薩時僧破諸比丘云何作布薩答

摩得勒伽卷第三　第十一張　依

寺

各各自朋黨說戒
頗有比丘四處坐作說戒成就戒不
答成說戒謂若坐牀卧牀問布薩事竟
問自恣法
在地共空中人自恣不成自恣與此
相違亦如是
頗有比丘二處自恣成自恣不答有
謂在二界中間四處自恣亦如是如
佛所說清淨同見同見所出罪云何清淨
同見於一事同見謂波羅提木叉如
所說除水火難有餘難起得一語自
恣不答若有一二難起盡得一語自
恣如佛所說除是事已餘事自恣謂
除人已餘事自恣云何事云何人若
彼人所犯罪即除此人也如佛所說
自恣時出比丘罪或有說犯波羅提
提舍尼或有說犯心悔或有說犯波
夜提或有說犯突吉羅云何事謂波
羅提提舍尼若舊住僧十五日自恣
客僧來多十四日自恣舊比丘應出
界外自恣
如佛所說應出界外自恣為一切比
丘出界外為一一出界耶答一切出

界外自恣自恣已擯比丘得共住不
荅不得云何起諍衆如前說請人
滿衆自恣擬人滿衆邊地人滿衆受
法比丘滿衆數不成自恣人轉
根不成自恣問自恣事竟

問安居法
若比丘安居中擯比丘得共住不荅
二月中得共住若比丘安居中空中住
明相出失安居不荅失安居若聚落
中衆僧安居已出界去餘比丘更結
界此中檀越施衆僧衣此衣應屬誰
荅屬先聚落衆僧如佛所說此是界
功德利若安居中僧破此施衣應屬
何僧荅屬多者有四依謂依夏依時依
食依自恣
頗有比丘得四處安居四處自恣耶荅
有若坐臥牀上問安居法竟

問藥法
終身藥在不淨地經宿得食不荅不
得得食人乳不荅不得得塗餘身分
若不淨骨灰鹽煑得食不荅得謂病
非不病肉亦如是火在不淨地人在
淨地作淨得食不荅得食火在不淨

地內近火邊無人為作淨成淨不得
食不答成淨得食
如佛所說不得噉虫膏得餘用不答
不得食得餘用火在不淨地淨人在
淨地淨酥油得食不答得食除八種
漿餘物作漿得飲不答若澄清得飲
問藥事竟

問衣法

安居中擯比丘不得夏房衣頗有比
丘非親里居士居士婦邊乞衣不犯
耶答有若乞房衣若為僧乞若學戒
人乞遣使乞衣突吉羅云何得衣若
在膝上手中若在肩上是名得衣若
從非親里居士居士婦乞衣不得突
吉羅若比丘四處取衣不犯耶答有
若坐臥牀上問衣事竟

問受迦絺那衣法

餘處自恣已至餘處得受迦絺那衣
不答得受不得往處利減量衣作迦
絺那衣受成受不答不成受
如佛所說受迦絺那衣比丘所聽行
事為捨戒為開通耶答開通非捨戒
若比丘安居中放牛處結為內界自

恣已捨彼中檀越施衣為屬誰荅屬
先安居者如佛所說此安居利
頗有比丘一衣受作迦絺那衣即此
不成受耶荅有謂依閏不依閏彼安
居依閏自恣九日得衣即受作迦絺
那衣不依閏成受迦絺那衣依閏者
不成受王作閏月數安居日滿自恣
已受迦絺那衣成受布薩時捨迦絺
那衣若安居中僧破如法者應受迦絺
那衣若俱受迦絺那衣如法者得住
處利
受迦絺那衣時云何隨喜若現前隨
喜云何聞捨迦絺那衣若出界外從
他聞捨迦絺那衣云何失衣謂失所
作衣云何成衣若所作衣成如是廣
說若性住比丘受迦絺那衣誰應隨
喜謂性住比丘及擯比丘若擯比丘隨
喜亦成受迦絺那衣問迦絺那衣事竟
問俱舍弥事
若擯比丘作羯磨所擯者睡眠成擯
不荅若聞白已成擯若滿衆比丘睡
眠成擯不若聞白已成擯若與擯比
丘作羯磨時衆多比丘兩人聞成擯不

摩得勒伽卷第七 第十五張 儀

寺

答乃至一人聞得成擯若俱舍弥比
丘各成二部為是破僧非破僧耶答
非破僧何以故非作破僧想羯磨故
毗舍離比丘起十事諸上座比丘不
助此不助彼名聞賴吒比丘問俱舍
弥事竟

問羯磨事

聾人滿數作羯磨成作羯磨不答若
聞成作羯磨瘂鈍人邊地人亦如是
受法比丘羯磨不受法比丘滿數不
成羯磨人在地空中作羯磨不成作
相違亦如是

頗有二處作羯磨成作不答成作謂
界中間頗有四處與四人作羯磨成
作不答成作謂若坐牀卧牀如為比
丘作苦切羯磨驅出羯磨折伏羯磨
如是為沙弥作者不成作沙弥在地
空中為作羯磨不成羯磨相違亦如
是頗有一羯磨擯四沙弥成擯不答
有謂在界中間

頗有四處擯四沙弥成擯不答有謂
坐牀卧牀問羯磨事竟

問覆藏僧殘事

頗有比丘犯十三事終身不發露不
犯耶荅有謂若晝日有比丘處衣在
無比丘處不成覆藏於聾人所發露
成發露犯突吉羅愚癡人所邊地人
所亦如是受法人不受法人所發露
不受法人受法人所發露皆成發露
誰邊覆藏成覆藏耶荅若住比
丘邊不發露從是名覆藏聾人所覆
藏不名覆藏癡人所邊地人所覆藏
不名覆藏人在地空中覆藏不名覆
藏與上相違亦如是
頗有比丘二處發露成發露耶荅有
謂二界中間受法比丘於不受法比
丘邊覆藏不成覆藏與上相違亦如
是若擯比丘所覆藏別住所別住竟
所摩那埵摩那埵竟所狂所散亂所
苦痛所白衣所覆藏皆不名覆藏
頗有比丘得四處四比丘得作阿浮呵
那耶荅有謂坐臥牀上從何處與別
住謂界內有比丘處
頗有比丘終身覆藏僧殘不發露不
犯耶荅有謂本犯波羅夷也問覆藏
事竟

問遮布薩事
如佛所説遮比丘布薩何時遮耶謂
布薩時非不布薩時用天眼遮布薩
不成遮犯突吉羅用天耳聞已遮布
薩聾人遮布薩不成遮癡人邊地人受
法人不受法人在地在空一切皆不
成遮犯突吉羅
頗有比丘二處説戒成説戒不荅成
説戒謂二界中間
頗有比丘四處四比丘四處得一語一
布薩耶荅有若坐牀卧牀上遮自恣
亦如是廣説問遮布薩事竟
問卧具事
若二比丘乞卧具上座應先受用用
竟與第二比丘地敷褥得共未受具
戒人坐不荅得共坐
如佛所説客来比丘當應如法行事
應礼上座比丘若彼有别住人應礼
不荅不得礼客来比丘不應礼二種
人謂别住人及下坐問卧具事竟
問滅諍事
若比丘諍事比丘尼不得滅比丘諍
事比丘滅比丘尼諍事乃至沙弥尼

摩得勒伽卷第三　第六張　儀

諍事比丘滅如别住别住竟者行摩
那埵行摩那埵竟者應在比丘下坐
卧具亦應與下者不荅不然應次第
與先應與无臈人卧具已然後與非
法者被擯人若有長卧具應與云何
滅諍若僧如法受籌滅諍若不現前
受籌滅不名滅諍問滅諍事竟
問破僧事
如佛所說以二因縁故破僧謂聞及受
籌无有第三因縁破僧擯人為第九
人不名破僧賊住人二根人亦如是問
破僧事竟
問覆鉢事
居士二法成就應作覆鉢羯磨云何
二謂罵比丘及無根波羅夷謗清淨
比丘
頗有比丘二處為居士覆鉢成覆鉢
耶荅有謂二界中間受法比丘於不
受法比丘檀越家覆鉢不成覆鉢擯
比丘於性住比丘檀越家作覆鉢不
成覆鉢賊住人亦如是
頗有比丘四處為四居士作覆鉢成
覆鉢耶荅成謂坐牀卧牀於夲犯戒

人所懺悔犯突吉羅若賊住人本不
和合人學戒人沙弥等所懺悔犯突
吉羅若擯比丘所亦如是優波離問
事竟
毗尼摩得勒伽雜事
佛住毗耶離獼猴池堂為迦蘭陀子
須提那制戒尒時須提那愁憂疑悔
便作是念佛言除前犯戒者無罪我
未制戒時作衆多婬不知何者先作
不犯諸比丘向佛廣說佛語諸比丘
汝等當知我未制戒時須提那犯罪
一切時不犯跋耆子比丘不捨戒戒
羸不出便變服作婬作婬已作是語
我當問諸比丘我若更得出家者我
當出家不得出家者便往向諸比丘
廣說上事諸比丘向佛廣說佛語諸
比丘若比丘捨戒出戒羸已變服作
婬此人更得出家受具足戒從今是
戒應如是說若有比丘不捨戒戒羸
不出作婬法是比丘得波羅夷不共住
有一比丘在阿練若處住去彼不遠
母爲生一女爲子母爲出行食女爲
子來近比丘比丘與草食與水飲爲

女蹲食女根開現比丘見已生貪著
心便共作婬即生慚愧疑悔我犯波
羅夷向諸比丘廣說諸比丘向佛廣
說佛言彼不觸邊故不犯波羅夷犯
偷羅遮彼女為漸漸長大根復開
現此比丘復生貪著心以手擗為女
根欲作婬女為以脚蹹比丘彼即生
慚愧怖畏心生疑悔我犯波羅夷以
是事故向諸比丘廣說諸比丘向佛
廣說佛語諸比丘有怖畏慚愧心不
犯波羅夷犯偷羅遮
如佛所說狂者不犯云何為狂答有
五因緣名為狂謂失親失財四大不
調為非人所惱宿業報是名五種狂
也若彼作犯戒事自知是比丘者隨
事犯不知者不犯
如佛所說散亂心者不犯云何散亂
心耶答散亂心有五因緣謂見非人
怖散亂心非人打非人奪精氣四大
不調宿業報是名五因緣散亂心也
犯戒如前說
如佛所說苦痛人不犯云何苦痛耶
答有五因緣名為苦痛謂風發冷發

摩得勒伽卷第三　第二十張

熱發和合發時發是名五因緣若痛
也犯事如前說
又復比丘道非道想作婬即生疑悔
我犯波羅夷向諸比丘廣說諸比丘
向佛廣說佛言道作道想犯波羅夷
道作非道想波羅夷非道道想偷羅
遮三道謂大便道小便道口道若比
丘大便道過皮波羅夷小便道過節
波羅夷口道過齒波羅夷
猨猴師子獾孔雀雞自根長廣說如
毗尼皆悉犯波羅夷難提比丘學戒
如毗尼中廣說
若比丘在空中裸身浴四比丘為揩
摩身彼身相摩觸起淶汙心取比丘
男根著口中即還吐出尋生疑悔我
犯波羅夷耶向佛廣說佛言不犯波
羅夷不得露地浴受揩摩身坐卧亦
如是若比丘婬欲熾盛往語所愛比
丘言我婬欲熾盛彼荅作婬去彼即
往作婬彼比丘即生疑悔我使比丘
作婬我得波羅夷耶佛言不犯波羅
夷犯偷羅遮
尊者優波離問佛言世尊云何懺悔

偷羅遮罪佛語優波離有四偷羅遮謂
波羅夷邊重偷羅遮波羅夷邊輕偷
羅遮僧伽婆尸沙邊重偷羅遮僧伽
婆尸沙邊輕偷羅遮波羅夷邊重者
界內一切大衆中懺悔輕者出界外
四人懺悔僧伽婆尸沙邊重偷羅遮
出界外四人懺悔輕者一人懺悔
有比丘欠時不遮口有一比丘婬欲熾
盛以男根刺口中彼尋吐出即生疑
悔我得波羅夷乃至佛言不犯波羅
夷從今以去欠時當遮口不遮者犯
突吉羅有比丘男根常起作是念入
女根不犯便著女根中即生疑悔我
犯波羅夷乃至佛言入即犯波羅夷
有一比丘於母所起染汙心語母言
我欲得作婬母語子言汝所出處隨
汝意作便欲作婬欲至女根時即生
慚愧彼生悔心我犯波羅夷乃至佛
言慚愧時不起婬心不犯波羅夷犯
偷羅遮
有比丘於曠野中觀死屍彼見女屍
衣服嚴好生染汙心手捉女根欲入
內裏生滿中蟲即生疑悔我犯波羅

夷乃至佛言有二種壞謂內壞外壞不犯波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善光日欲沒時命終彼親族即莊嚴已棄曠野中有比丘在彼觀死屍見已生染汙心捉女根欲入屍即起坐比丘生怖畏疑悔心我犯波羅夷乃至佛言畏時無貪不犯波羅夷犯偷羅遮

有優婆夷名善生有一比丘出入其家語彼優婆夷言我婬欲所纏彼荅言下作方便上出上作方便下出我輩於中不受樂耶比丘即呵責罵詈汝塵麼妄語作是語已便共行事乃至佛言入即犯波羅夷

有一居士婦比丘出入其家語彼婦言我婬欲所纏婦荅言作方便如前說乃至佛言入即波羅夷

孫陁羅難陁比丘因緣如毗尼中廣說彼獨住阿練若處住去婆羅門田不遠彼婆羅門數至田看見此比丘生歡喜心彼即請食比丘受請婆羅門辦諸飲食已遣裸形小女往至比丘所喚比丘比丘見彼女根生染汙

心便共作婬女根破裂即生疑悔乃
至佛言若受樂犯波羅夷若不受樂
偷羅遮
有比丘男根常不起便作是念起者
作婬犯波羅夷不起者作不犯彼即
作婬乃至佛言不犯波羅夷犯偷
羅遮
有比丘眠女人来就作婬便生疑悔
乃至佛言若手捉手若脚蹹脚若
髀觸髀波羅夷不觸偷羅遮如眠狂
癡亦如是女人四句於男非男亦如是
有比丘眠中女人就作婬彼比丘生
疑悔乃至佛言語比丘汝知不荅言
不知我覺動覺動不犯波羅夷犯偷
羅遮
比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃
至佛言比丘汝知不受樂不荅言不
受樂不受樂不犯
有比丘眠中女人就作婬即生疑悔乃
至佛言汝知不受樂不荅言不知不
受樂而覺動佛言犯偷羅遮如比丘
比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是
有惡沙弥語女人言入一切道中不犯

彼即用一切道作已即生疑悔乃至
佛言入即波羅夷如女人男子亦如
是有比丘眠中女人就作婬彼生疑
悔乃至佛言汝知不荅言不知不知
不犯如女人男子非男亦如是
惡比丘語式叉摩那言汝未受具足
戒共我作婬不犯彼即許許已生悔比
丘强捉作婬彼生疑悔我非式叉摩
那耶乃至佛言失式叉摩那更應與
受犯突吉羅
惡阿練若比丘語沙弥言汝未受具
足戒共我作婬無罪廣說如前沙弥
犯突吉羅沙弥尼亦如是
惡阿練若比丘語新受戒比丘汝始受
戒共我作婬无罪彼尋聽許許已生
悔彼强捉作婬即生疑悔我犯波羅
夷乃至佛言不受樂不犯波羅夷犯
偷羅遮
有比丘眠熟比丘来共作婬若初中
後不知不犯作婬者滅擯廣說如毗
尼中
有比丘見木女像端正可愛生貪著
心即捉彼女根欲作婬女根即開尋

李

生怖畏疑悔乃至佛言若舉身愛樂犯波羅夷若女根不開犯偷羅遮如木女金銀七寶石女膠漆布女乃至泥土女亦如是

龍女至比丘所語比丘言共我作婬来比丘即許欲作婬見形長大生恐怖心尋生疑悔乃至佛言若恐怖心不犯波羅夷犯偷羅遮夜叉女亦應如是廣說彼即忽然不見乃至佛言不現犯偷羅遮天女乾闥婆女亦如是阿修羅女来至比丘所語比丘言共我作婬来比丘即許彼女根廣大比丘以脚内女根中乃至佛言不犯波羅夷犯偷羅遮天女亦如是

有比丘獨在阿練若處有非人来至比丘所語比丘言共我作婬来彼比丘精進淨行答言我不作婬耶彼人言若不作者當與汝作大罪比丘故不肯作比丘眠已彼非人合衣擲者王夫人背後王見已語比丘言汝何以来此比丘答言我獨在阿練若處如前說王言汝何以獨在阿練若處住止即出是比丘去乃至佛言不犯如是

阿練若處不應住比舍闍女因緣亦
如是
佛住舍衛國尒時花色比丘尼晨朝
著衣持鉢入城乞食食已洗足入房
坐禪不閉戶熱時眠熟惡人見其眠
熟即就作婬已去彼覺已即生疑悔
乃至佛言不犯眠時應閉戶若不閉
戶眠犯突吉羅
有比丘入舍衛城乞食入長者家彼
家中繫一母猪母猪展轉挽繩欲去
比丘見已悲愍心故即便解放居士
見之比丘自念言我偷我是惡沙門
便解他猪放我住共此母猪作婬去
即共作婬作已便作是念我當問諸
比丘若得出家者當更出家不得者
便住以是事向諸比丘廣說諸比丘
向佛廣說佛言初不犯後犯雞亦如是

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

李